

Al-Ḥikam-Sufi 'ATA ALLAH AL-ISKANDARI

Ahmad Ibn 'Ata Allah Shaykh Ul Islâm Tâj Ud Dîn Abul Fadl Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Abd Il Karîm Ibn 'Atâi Llâh Al Iskandarî Al Judhami Al Ash'arî Al Mâlikî Ash Shâdhilî, communément connu sous le nom de Ibn 'Atâ°i Llâh Al-ابين عطاء الله الاسكندري) est un théologien Ash'arite, un juriste Malikite, et un cheikh soufi de renom. Il naquit à Alexandrie (Égypte) entre 1250 et 1260 et mourut au Caire en 1309. Il semble que son père ait rencontré le cheikh Abu Hasan ash-Shadhili, fondateur de la confrérie soufie Chadhiliyya. À Alexandrie, il étudia la loi religieuse selon le rite malikite. D'abord hostile au soufisme, l'Imâm Abul 'Abbâs Al Mursî, premier successeur de l'Imâm Ash Shâdhilî à la tête de la nouvelle voie spirituelle Ash Shâdhiliyyah, provoqua son adhésion à cette dernière à l'âge de 18 ans. Après la mort de ce dernier, l'Imâm Ibn Atâi Llâh devint le troisième maître de la Shâdhiliyyah. Grâce à lui, la confrérie prit une dimension nouvelle : celle de sa formulation doctrinale par écrit. Combinant l'exotérisme et l'ésotérisme, prédicateur à la Grande Mosquée du Caire, le maître enseigne une doctrine du Tawhid et des Noms divins proche d'Ibn Arabi, mais sous une forme plus modérée et acceptable par l'orthodoxie. Il eut néanmoins à lutter contre Ibn Taymiyya, l'adversaire acharné d'Ibn Arabi. Il mourut au mois de Jumada Ath Thânî en 709 de l'Hégire. Il est enterré au cimetière Al Qarâfah du Caire en Égypte.

Traduction de 'Isa Al-Murîdi, A-Sanughali

1. C'est signe que l'on compte sur ses propres œuvres que d'espérer moins (de la Miséricorde divine) lors d'un faux-pas.

2. Votre désir d'isolement ou de dépouillement (**tajrîd**), même si Dieu vous a mis dans ce monde pour gagner votre vie, provient d'un appétit caché. Et votre désir de gagner votre vie dans ce monde, même si Dieu te maintient dans le dépouillement est t'abaisser et abandonner un haut des seins.

3. Les aspirations spirituelles antécédentes (sawabiq al-himan) ne percent pas les murailles du destin.

4. Repose-toi (en ce qui concerne ta subsistance) de l'autodirection, pour ce que Quelqu'un d'autre a fait en votre nom, vous ne devez pas vous engager à le faire.

5. Vos efforts pour obtenir ce qui vous a déjà été garanti, et votre inattention dans ce qui est exigé de vous sont des signes du flou de votre intellect.

6. Que le délai mis à t'accorder ce que tu as demandé par des prières insistantes ne cause pas ton désespoir ; l'exaucement de tes prières t'es garanti pour les choses qu'Il a choisi de t'accorder, et non pas pour celles que tu as choisies pour toi-même ; et elles te seront accordées au moment où Il le veut, et non pas au moment que tu souhaites.

7. Que ne te fasse pas douter de la promesse divine le fait qu'elle ne s'accomplit pas, même si le terme en est arrivé, afin que ce doute ne soit pas la cause d'une brèche dans ta clairvoyance et d'une extinction de la Lumière sise dans le repli secret de ton cœur.

8 ﴿ إِذَا فَتَحَ لَكَ وِجْهَةً مِنَ التَّعَرَّفِ فَلا تُبَالِ مَعَهَا إِنْ قَلَّ عَمَلُكَ. فَإِنّهُ مَا فَتَحَهَا لَكَ إِلا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْكَ؛ أَكُمْ تَعْكَمْ أَنَّ التَّعَرَّفَ مَا فَتَحَهَا لَكَ إِلا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْكَ؛ أَكُمْ تَعْلَمْ أَنَّ التَّعَرَّفَ هُو مُورِدُهُ عَلَيْكَ وَالأَعْمَالَ أَنْتَ مُهديها إليهِ. وَأَيْنَ مَا تُهديهَ إليه مِمَّا هُو مُورُده عَلَيْكَ.

8. Si Dieu t'ouvre un accès à la connaissance, muni de cette faveur, ne t'inquiète pas de la diminution de tes bonnes œuvres. En effet Dieu ne t'a fait cette ouverture que parce qu'Il veut se faire connaître de toi. Ne saistu pas que cette voie vers la Connaissance est un don qu'Il t'accorde ; quant à tes œuvres, ce sont des présents que tu Lui fais. Quel rapport y at-il entre tes présents et le don qu'Il t'accorde ?

9. Les œuvres se différencient selon la diversité des états qui se présentent.

10. Les œuvres sont des silhouettes dressées dont l'âme est la pureté d'intention.

11. Enterrez votre existence dans la terre de l'obscurité, car tout ce qui germe, sans avoir été enterré au préalable, fleurit imparfaitement.

12. Rien ne profite plus au cœur qu'un isolement où il entre dans l'arène de la méditation (maydān fikra).

13. Comment le cœur peut-il être illuminé alors que les formes des créatures se reflètent dans son miroir, ou comment peut-il voyager vers Dieu en étant enchaîné par ses passions, ou comment peut-il désirer entrer dans la Présence de Dieu sans s'être encore purifié de la tache de l'oubli, ou comment peut-il comprendre les points subtils des mystères sans s'être encore repenti de ses fautes ?

14. L'Univers est tout ténèbres, il n'est illuminé que par la manifestation de Dieu en lui, celui qui voit l'univers et ne le contemple pas, ni par lui, ni avant, ni après qu'il ait besoin de lumière, et il est voilé du soleil de la gnose par les nuages des choses créées.

15. Ce qui vous montre l'existence de Son Omnipotence, c'est qu'Il vous a caché de Lui-même par ce qu'il n'y a aucune existence à côté de Lui.

كَيْفَ يُتُصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ شَيءٌ وَهُو النَّذِي ظَهَرَ لِكُلِّ شَيءٍ.
كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ شَيءٌ وَهُو الظَّاهِرُ قَبْلَ وُجودِ كُلِّ شَيءٍ.
كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ شَيءٌ وَهُو الظَّاهِرُ قَبْلَ وُجودِ كُلِّ شَيءٍ.
كَيْفَ يُتُصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ شَيءٌ وَهُو الظَّاهِرُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ.
كَيْفَ يُتُصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ شَيءٌ وَهُو الواحِدُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ شَيءً.
كَيْفَ يُتُصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ شَيءٌ وَهُو الواحِدُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ شَيءً.
كَيْفَ يُتُصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ شَيءٌ وَهُو الواحِدُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ شَيءٍ.
كَيْفَ يُتُصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ شَيءٌ وَهُو الواحِدُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ شَيءٍ.
وكَيْفَ يُتُصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ شَيءٌ وَهُو الواحِدُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ شَيءٍ.
وكَيْفَ يُتُصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ شَيءٌ وَهُو الواحِدُ اللَّذِي لَيْسَ مَعَهُ شَيءٍ.
وكَيْفَ يُتُصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ شَيءٌ وَهُو الواحِدُ اللَّذِي لَيْسَ مَعَهُ شَيءٍ.
يا عَبَا كَيْفَ يَتُصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ شَيءٌ وَلُولاهُ مَا كَانَ وُجودُ كُلِّ شَيءٍ.
أَمْ كَيْفَ يَتُصَوَّرُ أَنْ يَحْجُبَهُ مَعَ مَنْ لَهُ وَصْفُ القِدَم.

16. Comment concevoir que quelque chose, Le voile, puisqu'Il est Celui qui manifeste tout ? Comment concevoir que quelque chose, Le voile alors qu'Il se manifeste par toute chose ? Comment concevoir que quelque chose Le voile, puisqu'Il est Celui qui se manifeste en tout ? Comment concevoir que quelque chose Le voile, puisqu'Il est le Manifeste de tout ? Comment concevoir que quelque chose Le voile, puisqu'Il était le Manifeste avant l'existence de toute chose ? Comment concevoir que quelque chose Le voile, puisqu'Il est plus manifeste que tout ? Comment concevoir que quelque chose Le voile, puisqu'Il est Celui à côté de qui il n'y a rien ? Comment concevoir que quelque chose Le voile, puisqu'Il est plus proche de vous que toute autre chose ? Comment concevoir que quelque chose Le voile, puisque, sans Lui, l'existence de tout n'aurait pas été manifeste ? C'est une merveille comment l'Etre s'est manifesté dans le non-être, et comment le contingent s'est établi aux côtés de Celui qui possède l'attribut d'Eternité (al-qidam, l'antériorité absolue)!

17 < مَا تَرَكَ مِنَ الجَهْلِ شَيْئًا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْدُثَ فِي الْوَقْتِ غَيْرُ مَا أَظْهَرَهُ اللهُ فَيهِ.

17. Parfait ignorant est celui qui veut qu'à l'instar présent advienne autre chose que ce que Dieu y manifeste.

18. Remettre les bonnes œuvres au temps du loisir, c'est une faute qui vient de la mollesse de l'âme, c'est un frivolités de l'ego.

19. Ne Le demandez pas de vous sortir d'un état pour un autre ; car, s'Il le désirait, Il t'y aurait employé sans te faire quitter la première.

20. Chaque fois que l'aspiration spirituelle de l'initié veut à peine s'arrêter aux révélations les voix de la Réalité l'interpellent et disent : « Ce que vous cherchez est encore au-delà », chaque fois que la beauté apparente des choses créées s'offre à ses regards, leur réalité essentielle lui crie: « Nous ne sommes que séductions, ne sois donc pas impie! » (Qur'an II, 102).

21. Adresser une demande à Dieu, c'est douter de Lui. Si tu Le cherches, c'est qu'Il est absent pour toi. Chercher un autre que Lui, c'est insolence à Son égard, et si tu adresses à autre que Lui une demande, c'est la preuve que tu es éloigné de Lui.

22. A chaque souffle que tu émets, Il réalise en toi un de Ses décrets.

23. N'attendez pas avec impatience d'être libérés des altérités, car c'est en effet ce qui vous coupe de l'attention vigilante qu'Il vous a assignée dans cet état même.

24. Tant que vous serez dans le monde, ne soyez pas surpris de l'existence des peines. Car, en vérité, elle ne manifeste rien d'autre que ce qui est en accord avec son caractère ou sa nature inévitable.

25. Il n'y aura pas d'obstacle à l'obtention de ce que tu recherches en Dieu , mais toute recherche menée par vous-même ne sera pas fructueuse.

26. Parmi les signes de succès à la fin, il y a le fait de s'en remettre à Dieu dès les premières.

27. Celui qui est illuminé au début est illuminé à la fin.

28. Ce qui est caché dans le tréfonds du cœur apparaît dans les manifestations extérieures.

29. Quelle différence entre celui qui procède à Son (Allah) argumentation et Celui qui Le prend pour preuve l'a comme point, celui qui, connaît la réalité tel qu'elle est, il déduit toute chose de son origine. Mais Ne cherche à Le prouver que celui qui n'est pas parvenu jusqu'à Lui : quand donc est-Il disparu qu'il soit nécessaire de Le prouver ? Quand s'est-il éloigné pour que ce soient les traces de Son action qui nous fassent parvenir jusqu'à Lui ?

30 < ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ ، الواصِلونَ إلَيْهِ. ﴿ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴾ ، السَّائِرونَ إلَيْهِ.

30. « Que celui qui est dans l'aisance donne selon son aisance » (Qur'an LXV, 7) : tels sont ceux qui sont arrivés jusqu'à Lui. « Et que celui dont les ressources sont mesurées (donne selon ses moyens) » : tels sont ceux qui voyagent vers Lui.

31. Ceux qui voyagent vers Lui sont guidés par les lumières de leur orientation (*Tawajjuh*),

Ceux qui sont arrivés à Lui possèdent les lumières de la contemplation immédiate (*Muwâjaha*).

Les premiers appartiennent aux Lumières, tandis que les seconds possèdent les lumières, car elles appartiennent à Dieu et à nul autre que Lui. « Dis : Dieu; et laisse-les s'amuser au milieu de leurs occupations futiles » (Qur'an VI, 91)

32 ﴿ تَشَوُّفُكَ إِلَى مَا بَطَنَ فَيكَ مِنَ العُيوبِ خَيْرٌ مِنْ تَشَوُّفِكَ إِلَى مَا حُجِبَ عَنْكَ مِنَ الغُيوبِ.

32. - Observer les défauts cachés en toi vaut mieux pour toi que scruter les mystères qui te sont cachées.

33 < الحَقُّ لَيْسَ بِمَحْجُوبٍ، وإِنَّمَا الْحَجُوبُ أَنْتَ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِ. إِذْ لَوْ حَجَبَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِ. إِذْ لَوْ حَجَبَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِ. إِذْ لَوْ حَجَبَهُ عَنِي اللَّهُ مَا حَجَبَهُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ سَاتِرٌ لَكَانَ لِوُجُودِهِ حَاصِراً، وَكُلُّ شَيءٌ لَسَتَرَهُ مَا حَجَبَهُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ سَاتِرٌ لَكَانَ لِوُجُودِهِ حَاصِراً، وَكُلُّ حَاصِراً، وَكُلُّ حَاصِر لِشَيءٍ فَهُوَ لَهُ قَاهِرٌ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ حَاصِر لِشَيءٍ فَهُوَ لَهُ قَاهِرٌ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾

33. Le Réel ne t'est pas voilé. Au contraire, c'est vous qui êtes voilés pour ne pas Le voir ; car, si quelque chose Le voilait, alors ce qui le voilerait Le couvrirait. Mais s'il y avait une couverture à Elle, alors ce serait une limitation à Son Etre : *Toute limitation à quoi que ce soit a un pouvoir sur elle. "Et Il est l'Omnipotent, au-dessus de Ses serviteurs.*"

34 < اخْرُجْ مِنْ أَوْصَافِ بَشَرِيَّتِكَ عَنْ كُلِّ وَصْفٍ مُناقِضٍ لِعُبوديَّتِكَ لِتَكُونَ لِنِداءِ الْحَقِّ مُجِيباً، ومِنْ حَضْرَتِهِ قَريباً.

34. Arrache-toi aux attributs de ta nature humaine (*Bashariyyah*), qui s'opposent à ta qualité de serviteur parfait (*Ubûdiyyah*), afin que tu puisses répondre à l'appel de Dieu Réalité et être proche de Sa présence.

35 < أَصْلُ كُلِّ مَعْصِيَةٍ وَغَفْلَةٍ وَشَهْوةٍ ، الرِّضَا عَنِ النَّفْسِ، وَأَصْلُ كُلِّ طَاعَةٍ وَيَقَظَةٍ وَعِفَّةٍ ، عَدَمُ الرِّضَا مِنْكَ عَنْها، وَلَئِنْ تَصْحَبَ جَاهِلاً لا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ، فَأَيُّ يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ، فَأَيُّ عَهْا بِعالِم لِ لا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ، فَأَيُّ عَهْلٍ لِجَاهِلٍ لا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ، وَأَيُّ جَهْلٍ لِجَاهِلٍ لا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ، وَأَيُّ جَهْلٍ لِجَاهِلٍ لا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ،

35. La source de toute désobéissance, indifférence et passion est l'autosatisfaction. La source de toute obéissance, vigilance et vertu c'est l'insatisfaction de soi-même.

Il est préférable pour vous de tenir compagnie à un homme ignorant insatisfait de lui-même que de tenir compagnie à un érudit satisfait de lui-même. Pour quelle connaissance y a-t-il dans un érudit satisfait de lui-même ? Et quelle ignorance y a-t-il chez un homme insatisfait de lui-même ?

36. Le rayonnement du cœur (*Baçîra*) te fera constater Sa proximité de toi : l'œil de cette intelligence te fera constater ta non-existence ('Adam) en face de Son Etre et l'essence même de cette intelligence te rendra témoin de Son Etre. *Tu ne verras alors ni ta propre existence, ni ta non-existence.*

37. « Dieu était, et il n'y avait rien avec Lui, et tel qu'Il a toujours été. »

38 ◊ لا نُتَعَدَّ نِيَّةُ هِمَّتِكَ إِلَى غَيْرِهِ؛ فَالْكَرِيمُ لا تَتَخَطَّاهُ الآمالُ.

38. Que l'intention de ton aspiration ne se déplace pas vers ce qui est autre que Lui, car les espoirs ne peuvent pas surpasser l'Être généreux (*al-Karîm*).

39 < لا تَرْفَعَنَّ إِلَى غَيْرِهِ حَاجَةً هُوَ مُوْرِدُهَا عَلَيْكَ. فَكَيْفَ يَرْفَعُ غَيْرُهُ مَا كَانَ هُوَ لَهُ وَاضِعاً. مَنْ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يَرْفَعَ حَاجَةً عَنْ نَفْسِهِ فَكَيْفَ كَانَ هُوَ لَهُ وَاضِعاً. مَنْ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يَرْفَعَ حَاجَةً عَنْ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَسْتَطيعُ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَنْ غَيْرِهِ رَافِعاً.

39. Ne faites appel à personne d'autre qu'à Lui pour vous soulager d'un besoin pressant qu'Il a Lui-même apporté sur vous. Car comment quelqu'un d'autre peut-il enlever ce qu'Il a imposé ? Et comment celui qui est incapable de se libérer d'un besoin urgent de libérer quelqu'un d'autre d'un besoin urgent ?

40 < إِنْ لَمْ تُحْسِنْ ظَنَّكَ بِهِ لأَجْلِ حُسْنِ وَصْفِهِ، فَحَسِّنْ ظَنَّكَ بِهِ لِوُجودِ مُعامَلَتِهِ مَعَكَ. فَهَلْ عَوَّدَكَ إِلّا حَسَناً. وَهَلْ أَسْدَى إِلَيْكَ إِلّا مِنَناً.

40. Si vous n'avez pas amélioré votre façon de penser à Lui à cause de Sa nature ineffable, améliorez-le à cause de Son traitement envers vous. Car vous a-t-Il habitué à autre chose qu'à ce qui est bon ? Et vous a-t-il conféré autre chose que ses faveurs ?

41 < العَجَبُ كُلُّ العَجَبِ مِمَّنْ يَهْرُبُ مِمَّنْ لا انْفِكَاكَ لَهُ عَنْهُ، وَيَطْلُبُ مَا لا بَقَاءَ لَهُ مَعَهُ ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي لا بَقَاءَ لَهُ مَعَهُ ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فَي الصَّدُورِ ﴾ في الصَّدُور ﴾

41. Comme est étonnant celui qui fuit l'inéluctable et cherche l'évanescent! « Car ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs qui sont dans la poitrine sont aveugles. »

42 لا تَرْحَلْ مِنْ كُوْنِ إِلَى كُوْنِ فَتَكُونَ كَمِّمَارِ الرَّحَى؛ يَسيرُ وَالْمَكَانُ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَكِنِ ارْحَلْ مِنْ الأَكُوانِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَهَبْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَهَبْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَهَبْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَهَبْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَالسَّلامُ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ - وَتَأَمَّلُ هذَا الأَمْرَ هَا اللهُمْ وَالسَّلامُ - وَتَأَمَّلُ هذَا الأَمْرَ إِلَيْهِ السَّلامُ.

42. Ne voyagez pas de créature en créature, sinon tu seras comme un âne au moulin : Au rond-point, il tourne, son but est le même que son départ. Au contraire, passez des créatures au Créateur : « Et que la fin finale est pour ton Seigneur. » Considérez les paroles du Prophète (Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix !): « C'est pourquoi, celui dont la fuite est pour Dieu et Son messager, alors son vol est pour Dieu et Son messager ; et celui dont le vol est pour le gain mondain. ou mariage avec une femme alors son vol est pour ce vers quoi il s'enfuit. » Comprenez donc ses paroles (sur lui la paix !) et réfléchissez à cette question, si vous le pouvez. Et la paix sur vous !

43. Ne prends pas pour compagnon celui dont l'état ne te stimule pas, et dont les paroles ne te montrent pas la voie vers Dieu!

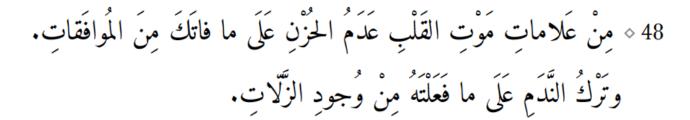
44. Il se peut que tu sois mauvais et que la fréquentation d'un homme plus mauvais que toi t'amène à te complaire à la pensée des bonnes actions que tu as accomplies.

45. Il n'est pas mince le mérite d'une bonne œuvre émanant d'un cœur ayant renoncé (aux biens de ce monde). Il n'est pas considérable le mérite d'une bonne œuvre émanant d'un cœur désirant ardemment (ces biens).

46. La beauté des actions provient de la beauté des états d'âme (hâl), et la beauté des états d'âme vient de la confirmation dans les stations (maqâmât) où descendent sur les cœurs les faveurs divines.

47 لا تَثْرُكِ الذِّكْرَ لِعَدَمِ حُضورِكَ مَعَ اللهِ فيهِ، لِأَنَّ غَفْلَتَكَ عَنْ وُجودِ ذِكْرِهِ، فَعَسَى أَنْ يَرْفَعَكَ مِنْ ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ ذِكْرِهِ، فَعَسَى أَنْ يَرْفَعَكَ مِنْ ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ يَقَظَةٍ، وَمِنْ ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ يَقَظَةٍ إلى فَرَرٍ مَعَ وُجودِ يَقَظَةٍ، وَمِنْ ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ يَقَظَةٍ إلى ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ حُضورٍ إلى ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ خُضورٍ إلى ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ عُشْبَةٍ عَمَّا سِوَى المَذْكُورِ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ ﴾

47. N'abandonne pas l'invocation (dhikr) pour la raison que pendant que ta langue mentionne Dieu ton cœur n'est pas présent. En effet, plus grave serait l'absence complète de la mention de Dieu que sa mention sans participation du cœur.

48. Un signe de la mort du cœur est l'absence de tristesse pour les actes d'obéissance que vous avez négligés et l'abandon du regret pour les erreurs que vous avez commises.

49. Ne t'exagère pas l'énormité d'un péché au point que cela te fasse douter de la miséricorde de Dieu à ton égard. En effet, qui connaît le Seigneur considérera son péché comme petit en face de la générosité de Dieu.

50. Il n'y a pas de péché mineur quand Sa justice vous confronte ; et il n'y a pas de péché majeur quand Sa grâce vous confronte.

51. Nulle bonne œuvre n'a plus d'espoir d'être agréée de Dieu que celle que tu oublies et dont tu fais peu de cas.

52. Dieu ne t'envoie l'inspiration (**wârid**) qu'afin par celle-ci tu t'avances vers Lui.

53. Il a fait venir sur vous une inspiration pour vous sortir de l'emprise des altérités et vous libérer de la servitude pour les choses créées.

54. Il a fait venir sur vous une inspiration pour vous faire sortir de la prison de votre existence dans l'espace illimité de votre contemplation.

55. Les lumières sont les montures des cœurs et de leurs consciences intimes (asrâr).

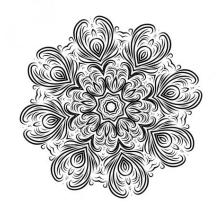
56. La lumière est l'armée du cœur, tout comme les ténèbres sont l'armée de l'âme. Ainsi, quand Dieu veut venir en aide à Son serviteur, Il lui fournit des armées de lumières et lui coupe les renforts des ténèbres et des altérités.

57. La Lumière permet le dévoilement (kashf), à la vue intérieure (baçîra) appartient le jugement, et la progression et la régression appartiennent au cœur.

58. Ne te réjouis pas d'une bonne œuvre pour la raison qu'elle émane de toi ; mais réjouis- toi de ta bonne action pour la raison qu'elle résulte de la faveur que Dieu t'as accordé. "Dis : De la faveur de Dieu, de Sa grâce, que de tout cela se réjouissent (les hommes) : cela vaut mieux que ce qu'ils amassent" (Qur'an X, 59).

59 < قَطَعَ السَّائِرِينَ لَهُ وَالواصِلينَ إِلَيْهِ عَنْ رُؤْيةِ أَعْمَالِهِمْ وَشُهودِ أَحُوالِهِمْ. أَمَّا السَّائِرُونَ فَلَأَنَّهُمْ لَمْ يَتَحَقَّقُوا الصِّدْقَ مَعَ اللهِ فيها، وَأَمَّا الواصِلونَ فَلِأَنَّهُمْ فَلَا يَتُحَقَّقُوا الصِّدْقَ مَعَ اللهِ فيها، وَأَمَّا الواصِلونَ فَلِأَنَّهُ غَيْبَهُمْ بِشُهُودِهِ عَنْها.

59. Au gens de la Voie (sâ'ir), et à ceux qui sont parvenus au But (wâçil), Dieu a voilé la vue de leurs propres bonnes actions et de leurs états spirituels (hâl): à ceux de la Voie parce qu'ils ne sont pas certains d'avoir avec une parfaite sincérité envers Dieu; à ceux qui sont parvenus au But, parce qu'Il a détourné leur regards de ces œuvres en leur accordant la faveur de Le contempler.

60. L'avilissement de l'âme est un arbre qui a pour semence la cupidité.

61. Rien ne vous conduit autant que la suspicion (wahm).

62. Dans ton désespoir, tu es un homme libre; mais dans ta convoitise, tu es un esclave.

63. Qui ne progresse pas vers Dieu en considération de la faveur des bienfaits qu'Il lui accorde est traîné vers Lui par la chaîne des épreuves.

64. Qui ne rend pas grâce à Dieu pour Ses bienfaits s'expose à en être privé ; qui Lui en est reconnaissant les entrave à son profit.

65. S'Il continue à t'accorder Ses bienfaits pendant que tu persistes à mal agir avec Lui, crains qu'il n'y ait là un retrait graduel de Ses faveurs : "Nous leur retirerons graduellement Nos faveurs de telle façon qu'ils ne s'en apercevront pas". (Qur'an LXVIII, 44).

66. Si ayant violé les règles de respect (envers Dieu), l'aspirant voit le châtiment tarder à venir, c'est ignorance de sa part de dire : "Si j'avais violé les règles de respect, les faveurs divines se seraient interrompues et, nécessairement, j'aurais été puni par l'éloignement de Dieu". Il est possible que ces faveurs lui soient retirées d'une manière dont il n'a pas conscience, et ne fût-ce qu'en le privant de tout surcroît.

67 ﴿ إِذَا رَأَيْتَ عَبْداً أَقَامَهُ اللهُ تَعَالَى بِوجُودِ الأَوْرَادِ، وَأَدَامَهُ عَلَيْهَا مَعَ طُولِ الْإِمْدَادِ، فَلَا تَسْتَحْقِرَنَّ مَا مَنْحَهُ مَوْلاً هُ لِأَنَّكَ لَمْ تَرَ عَلَيْهِ سِيما طولِ الإِمْدَادِ، فَلَا تَسْتَحْقِرَنَّ مَا مَنْحَهُ مَوْلاً هُ لِأَنَّكَ لَمْ تَرَ عَلَيْهِ سِيما العارِفينَ وَلا بَهْجَةَ المُحِبِّينَ، فَلَوْلا وارِدُ مَا كَانَ وِرْدُ.

67. Ainsi tu seras dans la station (*maqâm*) de l'éloignement sans que tu t'en aperçoives, et ne fût-ce qu'en te complaisant à la satisfaction de tes désirs.

68. Si tu vois un serviteur de Dieu maintenu par Celui-ci dans l'accomplissement régulier des exercices spirituels (*awrâd*) et favorisé d'une aide divine prolongée, ne mésestime pas les dons que Dieu lui a accordé pour la raison que tu ne vois en lui ni la marque des gnostiques (*al-'ârifîn*), ni la splendeur de ceux qui aiment Dieu (*al-muhibbîn*). S'il n'avait pas d'inspiration (*wârid*), il ne persisterait pas à pratiquer les

exercices spirituels (*wird*). Certains, Dieu Réalité les a installés dans Son service ; à d'autres, Il a particulièrement attribué la fonction qui consiste à L'aimer. "Les uns et les autres, Nous les aidons des dons de ton Seigneur ; les dons de ton Seigneur ne sont pas limités ». (Qur'an XVII, 21).

69 < قَلَّمَا تَكُونُ الوارِداتُ الإلهيَّةُ إِلَّا بَغْتَةً، صِيانَةً لَمَا أَنْ يَدَّعِيَها العِبادُ بِوُجُود الاسْتِعْدادِ.

69. Il est rare que les inspirations divines (wârid) se produisent autrement qu'à l'improviste ; et cela afin d'empêcher les adorateurs de prétendre qu'elles sont *la conséquence nécessaire de leur préparation spirituelle (isti'dâd)*

70 < مَنْ رَأَيْتُهُ مُجِيباً عَنْ كُلِّ مَا سُئِلَ، وَمُعَبِّراً عَنْ كُلِّ مَا شَهِدَ، وَذَاكِراً كُلَّ مَا عَلِمَ، فَاسْتَدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى وُجودِ جَهْلِهِ.

70. Si tu vois quelqu'un répondre à toutes les questions qu'on lui pose, exprimant toutes ses expériences, mentionnant tout ce qu'il a appris, conclus de là qu'il existe chez lui une certaine dose d'ignorance

71 < إِنَّمَا جَعَلَ الدَّارَ الآخِرَةَ مَحَلَّا لِجَزَاءِ عِبادِهِ المُؤْمِنينَ؛ لأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لا تَسَعُ مَا يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ. وَلِأَنَّهُ أَجَلَّ أَقْدَارَهُمْ عَنْ أَنْ يُجَازِيَهُمْ فِي دار لا بَقَاءَ لَهَا.

71. Il a fait de l'au-delà une demeure pour récompenser ses serviteurs croyants. seulement parce que ce monde ne peut contenir ce qu'Il veut leur donner et parce qu'Il a jugé leur valeur trop élevée pour les récompenser dans un monde sans permanence.

72 < مَنْ وَجَدَ ثَمَرَةَ عَمَلِهِ عاجِلاً فَهُوَ دَليلٌ عَلى وُجودِ القَبولِ آجلاً.

72. Quiconque trouve que le fruit de ses actions vient rapidement a la preuve du fait d'être accepté.

73. Si vous voulez savoir dans quel état vous êtes avec Lui, regardez l'état dans lequel Il vous a mis maintenant.

74. Lorsque Dieu t'accorde le pouvoir de Lui obéir et de ne penser qu'à Lui, en oubliant cette obéissance, sache qu'Il t'a alors comblé de Ses grâces apparentes et cachées.

75. Ce que tu peux demander de mieux, c'est ce qu'Il demande de toi.

76. S'attrister d'avoir omis obéir à un commandement divin sans se lever pour réparer cette omission, c'est signe d'aveuglement.

77. Le "connaissant" (ârif), ce n'est pas celui qui, parlant par allusion, trouve qu'Allah (swt) est plus près de lui que ses allusions ; mais le connaissant est celui qui n'a plus d'allusion à cause de son anéantissement dans l'Etre et de son absorption dans la contemplation de Dieu.

78. L'espoir va de pair avec les actes, sinon, ce ne sont que des voeux pieux.

79. Ce que les gnostiques (ârif) attendent de Dieu, c'est la sincérité dans le service et l'exercice des droits de seigneurie.

80. Il t'a favorisé de l'épanouissement (*al-bast*) de ton cœur pour te délivrer de l'état de resserrement (*al-qabd*); puis Il t'a donné le resserrement afin de ne pas t'abandonner dans l'état d'épanouissement; enfin Il t'a fait sortir de ces deux états afin que tu n'appartiennes à rien en dehors de Lui.

81. Dans l'épanouissement du cœur, les connaissants éprouvent une crainte plus grande que dans le resserrement, Rares sont ceux qui, dans l'épanouissement, observent les règles du respect (adab).

82. Dans l'épanouissement du cœur, l'âme passionnelle (nafs) prend sa part en éprouvant de la joie ; dans le resserrement, elle n'a aucune part.

83. Parfois Il donne tout en vous privant, et parfois Il vous prive en donnant.

84. Toutes les fois qu'Il t'ouvre la porte de la compréhension à l'occasion d'une privation, il t'apparaît que cette privation est au fait un don.

85. Extérieurement, les créatures sont une illusion séduisante; mais, intérieurement, elles sont un avertissement. Ainsi l'âme passionnelle (nafs) regarde l'extérieur séduisant ; le cœur regarde le dedans, plein d'enseignement

86. Si vous voulez une gloire qui ne disparaît pas, alors ne vous glorifiez pas dans une gloire qui disparaît. Ou si tu veux obtenir un honneur perdurable, ne recherche pas une puissance éphémère.

87. Le vrai voyage (tayy), c'est quand les dimensions du monde s'éloignent de vous pour que vous voyiez l'au-delà plus près de vous que vous-même.

88. Un don reçu des créatures est privation; mais la privation de Dieu est une bienfaisance.

89. Notre Seigneur est bien au-dessus du serviteur qui s'occupe de lui en argent comptant, et de celui qui le rembourse en crédit.

90. C'est une récompense suffisante pour l'adoration qu'Il vous ait accepté comme digne d'elle.

91. A ceux qui pratiquent les bonnes œuvres suffisent comme récompense les ouvertures (*futûhât*) qu'Il accorde à leurs cœurs lorsqu'ils Lui obéissent, et les faveurs (*wârid*) dont Il les comble en les faisant jouir de Son intimité confiante (*mu'anasa*).

92. Celui qui l'adore pour quelque chose qu'il espère de lui, ou qui lui obéit pour empêcher le châtiment de venir à lui, n'a pas donné à ses attributs leur dû.

93. Quand Il vous donne, Il vous montre Sa bonté et quand Il vous renie, Il vous montre une puissance irrésistible (*qahr*). C'est pourquoi, dans les deux cas, Il se révèle à vous, et s'approche de vous avec sa bonté aimante.

94. Si la privation te fait souffrir, c'est parce que tu ne vois pas Dieu en elle.

95. Il se peut que Dieu t'ouvre la porte de **l'obéissance** sans t'avoir ouvert celle de **Son agrément**, mais il se peut également qu'Il détermine un péché de ta part, et que celui-ci soit la **cause** de ton arrivée à Lui.

96. Un acte de désobéissance qui inspire l'humilité et le sentiment du besoin (de Dieu) est préférable à un acte d'obéissance qui engendre l'outrecuidance et l'orgueil.

97. Il y a deux grâces dont aucun être ne peut se passer et qui sont nécessaires à toute créature : la grâce de l'existence et la grâce de la subsistance.

98. Il vous a accordé Sa grâce, d'abord, en vous donnant l'existence, et, deuxièmement, par une alimentation ininterrompue.

99. Votre indigence t'est essentiellement inhérente, et les épreuves qui te frappent (en ce monde) ne font que te rappeler ce qui t'en échappait, car l'indigence essentielle n'est pas abolie par les contingences (heureuses).

100. Le meilleur de tes instants est celui où tu es conscient de ton besoin (de Dieu) et tu es ramené à la réalité de ton humble condition.

101. Chaque fois qu'Il vous éloigne de Ses créatures, réalisez qu'Il veut vous ouvrir la porte de l'intimité avec Lui.

102. Chaque fois qu'Il libère votre langue pour demander, sachez qu'Il veut vous donner.

103. Au connaissant (ârif) jamais n'échappe le sentiment de son besoin extrême (d'Allah (swt)) ; jamais il ne s'attache à un autre que Dieu.

لِ وَشَمْسُ القُلوبِ لَيْسَتْ تَغيبُ

104. Dieu a éclairé les choses extérieures par les lumières de ses créatures, et Il a éclairé les consciences intimes (sarâ'ir) par les lumières de Ses propres qualités. C'est pourquoi la lumière des choses apparentes décline et disparaît et que ne décline pas la lumière des cœurs et des consciences intimes ; ainsi qu'on l'a dit : "Le soleil du jour disparaît la nuit, alors que le soleil des cœurs ne disparaît jamais."

105. Qu'il allège la souffrance que te causent Ses épreuves le fait de savoir que c'est Lui qui t'éprouve ! Car Celui qui t'a confronté avec Ses décrets est le même qui t'a habitué à constater qu'Il choisit pour toi le mieux.

106 Croire que Sa bonté peut-être séparée de Ses décrets, c'est avoir une vision bien limitée.

107. Il ne faut pas craindre que les chemins vous embrouillent, mais seulement que les caprices vous vaincront.

108. Gloire à Celui qui a caché le mystère de la sainteté (khuçûçiyya) sous l'extérieur de la nature humaine (bashariyya) et qui a manifesté Sa magnificence seigneuriale (rubûbiyya) en faisant apparaître l'état de servitude ('ubûdiyya).

109. Ne prenez pas votre Seigneur à reprocher à votre Seigneur que ce que vous cherchez est lent à venir ; mais prenez-vous à reprocher que vos manières sont lentes à venir.

110. Ne récrimine pas lorsque Dieu tarde à t'accrocher ce que tu Lui as demandé; récrimine plutôt contre ton manque d'égards envers Lui. Lorsque Dieu te met à même d'obéir à Son commandement dans ton comportement extérieur, et de t'abandonner intérieurement à Sa volonté contraignante, Il t'accorde la plus grande des faveurs.

111. Tous les élus n'ont pas encore été libérés de leurs défauts, les élus ne parviennent pas tous à la délivrance

112 ﴿ لا يَسْتَحْقِرُ الوِرْدَ إِلا جَهُولُ. الوارِدُ يُوْجَدُ فِي الدّارِ الآخِرَةِ، وَالوِرْدُ يُوْجَدُ فِي الدّارِ الآخِرَةِ، وَالوِرْدُ يَنظُوي بَانْطُواءِ هَذِهِ الدّارِ. وأَوْلَى مَا يُعْتَنَى بِهِ: مَا لا يُخْلَفُ وُجُودُه. يَنظُوي بانْطُواءِ هَذِهِ الدّارِ. وأَوْلَى مَا يُعْتَنَى بِهِ: مَا لا يُخْلَفُ وُجُودُه. الوِرْدُ هُوَ طَالِبُهُ مِنْكُ، وَالوارِدُ أَنْتَ تَطْلُبُهُ مِنْهُ. وَأَيْنَ مَا هُوَ طَالِبُهُ مِنْكُ مَا هُوَ طَالِبُهُ مِنْكُ مَا هُوَ طَالِبُهُ مِنْكُ مَا هُوَ مَطْلَبُكُ مِنْهُ.

112. Ne méprise le wird (les exercices spirituels) que l'homme à l'ignorance crasse. L'influx divin (wârid) existera encore dans notre vie future, tandis que le wird cessera avec notre vie en ce bas monde. Ce qui demande le plus notre attention, c'est ce qui ne peut être remplacé. Le wird c'est Lui qui le demande de toi, et l'influx divin c'est toi qui le Lui demandes. Quelle différence entre ce qu'Il demande de toi et ce que tu Lui demandes!

113 ﴿ وُرُودُ الْإِمْدَادِ بِحَسَبِ الْاسْتِعْدَادِ. وَشُرُوقُ الْأَنْوَارِ عَلَى حَسَبِ صَفَاءِ الْأَسْرَارِ.

113. L'arrivée des secours (divins) est en proportion de la prédisposition. Les Lumières divines affluent suivant la pureté du for intérieur (sirr).

114 ◊ الغافِلُ إِذَا أَصْبَحَ يَنْظُرُ مَاذَا يَفْعَلُ، وَالْعَاقِلُ يَنْظُرُ مَاذَا يَفْعَلُ اللَّهُ

به. زر

114. L'étourdi songe, le matin, à ce qu'il fera (dans la journée) ; l'homme raisonnable pense à ce que Dieu fera de lui.

115. Les dévots et les ascètes sont aliénés de tout seulement à cause de leur absence de Dieu en tout. S'ils l'avaient contemplé en tout, ils n'auraient été aliénés de rien.

116. Il t'a ordonné qu'en cette demeure tu médites sur Ses créations ; mais dans l'Haut de là, Il dévoilera pour toi la perfection de Son essence.

117. Sachant que tu ne saurais supporter d'être totalement séparé de Lui, Il t'a fait contempler Ses manifestations.

118. Sachant qu'existe en toi une tendance à la lassitude, Dieu a varié les formes des pratiques pieuses ; connaissant ton impétuosité, Il a assigné pour elle des heures fixes, de telle façon que se soit la perfection dans l'accomplissement de la prière rituelle qui te préoccupe et non le fait de prier comme tel. Tout pratiquant n'est pas un orant.

119. La prière rituelle (çalat) est une purification pour les cœurs et une ouverture de la porte des domaines invisibles.

120 < الصَّلاةُ مَحَلُّ المُناجاةِ ومَعْدِنُ المُصافاةِ، نَتَّسعُ فيها مَيادينُ الأَسْرارِ، وَتُشْرِقُ فيها شَوارِقُ الأَنْوارِ. عَلِمَ وُجودَ الضَّعْفِ مِنْكَ فَقَلَّلَ أَعْدادَها. وَتُشْرِقُ فيها شُوارِقُ الأَنْوارِ. عَلِمَ وُجودَ الضَّعْفِ مِنْكَ فَقَلَّلَ أَعْدادَها. وَعَلِمَ احْتِياجَكَ إلى فَضْلِهِ فَكَثَّرَ أَمدادها.

120. La prière rituelle (çalat) est le lieu de conversations intimes (munâjâh) et une mine d'actes réciproques de pureté où les régions de l'être le plus profond sont étendues et où les lueurs de la lumière brillent. Il connaît l'existence de la faiblesse en vous, il a donc réduit le nombre de prières rituelles ; et il savait que vous aviez besoin de sa grâce, donc il a multiplié leurs résultats fructueux.

121 < مَتَى طَلَبْتَ عِوَضًا عَلَى عَمَلٍ، طولِبْتَ بِوجودِ الصِّدْقِ فيهِ. وَيكْفي الْمُريبَ وِجْدانُ السَّلامَةِ.

121. Toutes les fois que tu demandes (à Dieu) une récompense pour une bonne œuvre, Il te réclame la sincérité dans son accomplissement ; qu'il suffise à l'auteur non sincère d'une telle œuvre qu'elle le protège du châtiment.

122. Ne demande pas de récompense pour ton acte, car tu n'en es pas l'auteur ; il doit te suffire comme récompense : qu'Il l'agrée.

123. Lorsqu'Il veut manifester Sa faveur envers toi, Il crée en toi une (bonne œuvre) et te l'attribue.

124. Infini sera le nombre de tes actes blâmables, s'Il t'abandonne à toimême. Tes actes louables ne cesseront pas tant qu'il manifestera en toi Sa générosité.

Chapitre 12

125. Accrochez-vous aux attributs de Sa Seigneurie et réalisez les attributs de votre servitude.

126. Il vous a interdit de revendiquer pour vous-même, parmi les qualités des êtres créés, ce qui ne vous appartient pas ; ainsi vous permettrait-il de revendiquer Son Attribut, Celui qui est le Seigneur de l'Univers ?

127. Comment les lois de la nature peuvent-elles être rompues pour vous afin que des miracles se produisent, alors que vous, pour votre part, n'avez pas encore rompu vos mauvaises habitudes ?

128. Ce qui importe, ce n'est pas l'existence de la quête, seul importe qu'il te soit donné d'y observer le respect parfait (envers Dieu).

129 < مَا طَلَبَ لَكَ شَيْءٌ مِثْلُ الاضْطِرارِ، وَلا أَسْرَعَ بِالمَواهِبِ إِلَيْكَ مِثْلُ الذِّلَةِ والافْتِقارِ.

129. Aucune demande n'est plus forte que la conscience de ton urgent besoin de Dieu ; et rien ne te procurera les faveurs divines plus rapidement que l'humilité et le sentiment de ton indigence (à l'égard de Dieu).

130 < لَوْ أَنَّكَ لَا تَصِلُ إِلَيهِ إِلَّا بَعْدَ فَنَاءِ مَسَاوِيكَ وَمَعْوِ دَعَاوِيكَ لَمْ تَصِلُ إِلَيهِ إِلَّا بَعْدَ فَنَاءِ مَسَاوِيكَ وَمَعْوِ دَعَاوِيكَ لَمْ تَصِلُ إِلَيْهِ أَبَدًا. وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوصِلَكَ إِلَيْهِ سَتَرَ وَصْفَكَ بِوَصْفِهِ، وَغَطَّى إَلَيْهِ أَبُدًا. وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوصِلَكَ إِلَيْهِ سَتَرَ وَصْفَكَ بِوَصْفِهِ، وَغَطَّى اللّهِ أَبُدًا مِنْكَ إِلَيْهِ بَمَا مِنْكُ إِلَيْهِ بَمَا مِنْكَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ بَمَا مِنْكَ إِلَيْهِ .

130. Si vous n'étiez unis à Lui qu'après l'extinction de vos vices et l'effacement de vos prétentions, vous ne seriez jamais unis à Lui! Au lieu de cela, quand Il veut vous unir à Lui-même, Il couvre votre attribut avec Son Attribut et cache votre qualité avec Sa Qualité.

Et c'est ainsi qu'Il vous unit à Lui en vertu de ce qui vient de Lui à vous, et non en vertu de ce qui vient de vous à Lui.

131. S'il n'y avait pas eu la bonté de Son voile, aucune action ne serait digne d'être acceptée.

132. Toi, lorsque tu Lui obéis, tu as plus besoin de Son indulgence que lorsque tu Lui désobéis.

133 < السَّتْرُ عَلَى قِسْمَيْنِ: سَّتَرُّ عَنِ المَعْصِيَةِ، وَسَتْرُ فيها. فَالعَامَّةُ يَطْلُبُونَ مِنَ اللهِ السَّتْرَ فيها خَشْيَةَ سُقوطِ مَرْ تَبَتِهِمْ عِنْدَ الْحَاقِ، وَالْحَاصَّةُ يَطْلُبُونَ مِنَ اللهِ السَّتْرَ فيها خَشْيَةَ سُقوطِهِمْ مِنْ نَظَرِ المَلكِ الْحَقِ. مِنَ اللهِ اللَّهِ السَّتْرَ عَنْها خَشْيَةَ سُقوطِهِمْ مِنْ نَظَرِ المَلكِ الْحَقِ.

133. La protection divine est de deux sortes : protection de l'homme contre la désobéissance, et protection de l'homme dans la désobéissance. Les gens du commun demandent à Dieu de cacher leur désobéissance par crainte de voir tomber leur rang aux yeux des créatures. Les gens de l'élite demandent à Dieu de les préserver de la désobéissance par crainte de perdre l'estime du Roi Réalité.

134. Quiconque t'honore n'honore en toi que la bienveillance de Celui qui t'a protégé. Ta reconnaissance est due à ce Protecteur et non pas à celui qui t'honore et te loue.

135. N'est ton véritable compagnon que celui qui te fréquente tout en connaissant tes défauts. Seul est ainsi ton Maître généreux. Le meilleur des compagnons est celui qui te recherche sans attendre de toi un profit.

136. étaient la lumière de la certitude de briller, vous verriez l'au-delà si proche que tu ne pouvais pas t'en approcher, et vous verriez que l'éclipse de l'extinction s'est abattue sur les beautés du monde.

137. Ce n'est pas l'existence d'un être existant à côté de Dieu qui te voile de Lui, car il n'existe rien à côté de Lui; mais c'est l'imagination de l'existence d'un être à côté de Lui

138. Si ce n'était Son apparition dans les choses créées, aucune d'elles ne serait visible. Si Ses qualités apparaissaient, les choses qu'Il crée s'évanouiraient.

139. Dieu a manifesté toute chose parce qu'Il est l'Intérieur (al-bâtin), et Il embrasse l'existence de toute chose parce qu'Il est l'Extérieur (az-zâhir).

140. Dieu t'a permis de regarder ce qui est dans les choses mais non de t'arrêter à ces choses mêmes. "Dis: Regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre!" (Qur'an X, 101). Par les mots : "dans les cieux", Il a ouvert pour toi la porte de la compréhension. Il n'a pas dit : "Regardez les cieux", ce qui t'aurait conduit à constater l'existence des corps célestes.

141. L'Univers est permanent par le fait qu'il le rend permanent, et mais elles s'effacent par l'unité de Son essence.

142. Les gens vous louent pour ce qu'ils supposent être en vous ; mais tu dois blâmer ton âme pour ce que tu sais qu'il y a dedans.

143. Quand le croyant est loué, il a honte devant Dieu d'être loué pour un attribut qu'il ne voit pas en lui-même.

144. Il n'y a pire ignorant que celui qui abandonne la certitude qu'il a de ses défauts pour admettre l'existence des qualités que les gens lui supposent.

145. Quand Il laisse éclater la louange de toi, et que tu n'en es pas digne, louez-le pour ce dont il est digne.

146. Les renonçants (zâhidun) lorsqu'ils sont loués ont le cœur serré parce qu'ils constatent que cet éloge émane des créatures. Les connaissants (ârifun) lorsqu'ils sont loués se réjouissent parce qu'ils voient que cet éloge leur vient du Roi Réalité.

147 < مَتَى كُنْتَ إِذَا أُعْطِيتَ بَسَطَكَ العَطَاءُ، وإِذَا مُنِعْتَ قَبَضَكَ المَنْعُ، فَاسْتَدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى ثُبُوتِ طُفُولِيَّتِكَ وَعَدَمٍ صِدْقِكَ فِي عُبُوديَّتِكَ.

147. Si, lorsqu'on vous donne quelque chose, le don vous fait prendre de l'expansion, et si, privée de quelque chose, les privations vous contractent, alors prenez ça comme preuve de votre immaturité et du manque de sincérité de votre service.

148 < إذا وَقَعَ مِنْكَ ذَنْبُ فَلا يَكُنْ سَبَباً لِيأْسِكَ مِنْ حُصولِ الاسْتِقامَةِ مَعْ رَبِّكَ، فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ آخِرَ ذَنْبٍ قُدِّرَ عَلَيْكَ.

148. S'il t'arrive de commettre un péché, que cela ne te fasse pas désespérer de parvenir à la droiture dans ton comportement envers Dieu : il est possible que ce péché soit le dernier que t'ait imposé la destinée.

149. Si tu veux que s'ouvre devant toi la porte de l'espérance, vois les bontés dont Il te comble. Si tu veux que s'ouvre devant toi la porte de la crainte, vois ce que tu Lui dois!

150. Il vous est souvent bénéfique dans la nuit de détresse que de l'arrivée du jour de l'épanouissement. "Vous ne savez pas lequel d'eux est pour vous un profit plus rapide" (Qur'an IV, 12).

151. Les horizons (matâli') d'où s'élèvent les Lumières, ce sont les cœurs et le for intime des consciences.

152. Une lumière est déposée dans les cœurs, qui est alimentée par la lumière émanant des Trésors des Mystères.

153. Il existe une Lumière par laquelle Il te dévoile les traces de Son action ; et une Lumière par laquelle Il te dévoile Ses qualités.

154. Parfois les cœurs s'arrêtent à la jouissance des Lumières, de même que les âmes passionnelles sont obnubilées par l'opacité des choses extérieures.

155. Dieu a caché les Lumières du tréfonds des cœurs par le voile épais des apparences afin de préserver leur splendeur de se commettre par leur apparition, et pour qu'elles ne soient pas vulgarisées.

156 < سُبْحَانَ مَنْ لَم يَجْعَلِ الدَّليلَ عَلَى أُوْلِيائِهِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ الدَّليلُ عَلَيْهِ. وَلَمْ يُوْصِلْ إِلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ أَرادَ أَنْ يُوصِلَهُ إِلَيْهِ.

156. Gloire à Celui qui ne guide (certains aspirants) vers Ses amis (awliyâ) que parce que ceux-ci sont les guides vers Lui; et qui ne fait parvenir jusqu'à eux que celui qu'Il veut faire arriver jusqu'à Lui.

157 < رُبَّمَا أَطْلَعَكَ عَلَى غَيْبِ مَلَكُوتِهِ، وَحَجَبَ عَنْكَ الاَسْتِشْرافَ عَلَى أَسْرارِ العِبادِ.

157. Il se peut que Dieu te montre les mystères de Son Royaume céleste (malakût) et qu'Il ne permette pas de voir les secrets des hommes.

158 < مَنْ اطَّلَعَ عَلَى أَسْرارِ العِبادِ وَلَمْ يَتَّغَلَقْ بِالرَّحْمَةِ الإِلْهِيَّةِ كَانَ اطِّلاَعُهُ فِتْنَةً عَلَيْهِ وَسَبَباً لِجَرِّ الوَبالِ إليهِ.

158. Quiconque percevrait les secrets des hommes sans que son âme se soit conformée à la Miséricorde divine, cette perception serait pour lui une tentation *(fitna)* et pourrait lui attirer de graves dommages.

159 < حَظُّ النَّفْسِ فِي المَعْصِيَةِ ظاهِرٌ جَلِيًّ، وَحَظُّها فِي الطَّاعَةِ باطِنُ خَفيً، وَمُدَّاوِاةُ ما يَخْفَى صَعْبُ عِلاجُهُ.

159. La part de plaisir que prend l'âme passionnelle *(nafs)* dans la désobéissance est extérieur, apparente ; le plaisir qu'elle trouve dans les actes d'obéissance est intérieur, caché. Or, soigner d'un mal caché est une cure difficile.

160 < رُبَّا دَخَلَ الرِّياءُ عَلَيْكَ مِنْ حَيْثُ لا يَنْظُرُ الْحَلْقُ إِلَيْكَ.

160. Il est possible que l'ostentation pénètre là même où personne ne te voit.

161. Si tu aspires à ce que l'on connaisse les faveurs particulières (que tu as reçues de Dieu), c'est la preuve que tu Le sers sans sincérité.

162. Soustrais toi aux regards des créatures pour rechercher le regard de Dieu Réalité. Détourne ta vue lorsqu'elles viennent à toi en Le voyant venir à toi.

163. Qui connaît Dieu Réalité, Le voit en toute chose. Qui est anéanti en Lui, est absent de toute chose. Qui l'aime ne Lui préfère rien.

164. Ne te voile Dieu Réalité que Son extrême proximité de toi.

165. C'est seulement l'éblouissement causé par Son apparition qui Le voile à tes yeux ; s'Il se dérobe aux regards, c'est à cause de l'intensité de Sa lumière.

166 < لا يَكُنْ طَلَبُكَ تَسَبُّباً للعَطاءِ مِنْهُ، فَيَقِلَّ فَهْمُكَ عَنْهُ، وَليَكُنْ طَلَبُكَ لإظهارِ العُبودِيَّةِ وَقِياماً بِحُقوقِ الرُبوبِيَّةِ.

166. Ne considère pas ta prière comme devant être la cause du don qu'Il te fera, car alors diminuerait ta compréhension à Son égard. Que ta prière ait pour but de manifester ta qualité de serviteur et d'observer les devoirs dus à la Seigneurie!

167. Comment ta prière qui est postérieure serait-elle la cause d'un don décidé antérieurement ?

168. La décision prise dans l'antériorité absolue *(azal)* pourrait-elle être assujettie à des causes ?

169. Il t'accorde Sa sollicitude, non par suite d'un geste provenant de toi... Où étais-tu lorsque Sa sollicitude t'a fait face et que Sa bienveillance t'a enveloppé ? Dans Son antériorité absolue (azal) il n'existe ni actes sincères ni états spirituels ; il n'existe que pure Générosité et Grâce ineffable.

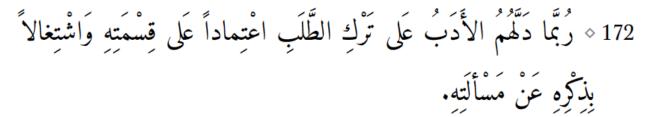
170 < عَلِمَ أَنَّ العِبَادَ يَتَشَوَّفُونَ إِلَى ظُهُورِ سِرِّ العِنايةِ، فَقَالَ ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ خَلَّاهُمْ وَذَلِكَ لَتَركوا العَمَلَ اعْتِماداً عَلَى الأَزَلِ. فَقَالَ ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ﴾ عَلَى الأَزَلِ. فَقَالَ ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ﴾

170. Dieu sait que les hommes, ses serviteurs, aspirent à voir se manifester le mystère de Sa sollicitude : aussi leur a-t-Il dit : "Il accorde en particulier Sa grâce à qui Il veut" (Qur'an II, 99). Mais, sachant que, s'Il laissait les hommes avec cela, ils négligeraient les bonnes oeuvres en se fiant au destin établi dans l'antériorité absolue, Il a ajouté : "La miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants" (Qur'an VII, 54).

171 ﴿ إِلَى الْمَشْيَّةِ يَسْتَنِدُ كُلُّ شَيْءٍ، لِأَنَّ وُقوعَ مَا لَمْ يَشَأَ الْحَقُّ مُحَالُ، وَلا تَسْتَنِدُ هِيَ إِلَى شَيْءٍ.

171. Sur Sa volonté se fonde toute chose et Sa volonté ne se fonde sur rien.

172. Des adorateurs ont pu être amenés par l'observance du respect *(adab)* à **abandonner** toute demande, se basant sur ce que leur lot est **prédestiné**, et aussi d'être occupés par Son invocation *(dhikr)* pour **demander**!

173. On ne remémore que celui qui peut être sujet à oubli ; on ne rappelle à l'ordre que celui qui est capable de négligence.

174. Chaque arrivée du dénuement est une fête pour l'aspirant.

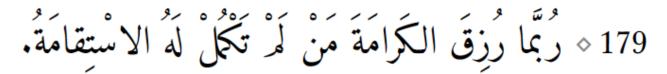
175. Il est possible que tu trouves dans le dénuement un accroissement (de pureté et de lumière) que tu ne trouverais pas dans le jeûne et les prières.

176. Le dénuement est le tapis des grâces.

177. Si tu veux que te soient octroyées les grâces, réalise en toi l'état de besoin et de dénuement : "les aumônes sont seulement pour les besogneux" (Qur'an IX, 60).

178. Réalise quelles sont tes qualités, Il te secourra des Siennes ; sois conscient de ton humble condition, Il t'aidera de Sa Puissance ; sois conscient de ton impuissance, Il te secourra de Son Pouvoir (qudra) ; sois conscient de ta faiblesse, Il t'assistera de Sa Force (hawl) et de Sa Vigueur (quwwa).

179. Il se peut que soit favorisé du don des prodiges quelqu'un dont la conduite n'est pas parfaite.

180. C'est signe que Dieu Réalité t'a placé dans tel état, s'Il t'y maintient longtemps et que tu en retires des avantages spirituels.

181. Qui parle assis sur le tapis de ses bonnes actions est contraint de se taire lorsqu'il faute ; mais qui parle assis sur le tapis des bienfaits de Dieu envers lui ne se tait pas lorsqu'il a fauté.

182. L'illumination des sages précède leur parole ; toutes les fois que se produit l'illumination arrive l'expression.

183. Toute parole proférée porte l'habit du coeur d'où elle émane.

184. Celui qui a été autorisé à parler charme par ses paroles les oreilles des créatures, et ses allusions subtiles leur deviennent sensibles.

185. Il se peut que tu exposes les Réalités et que leurs lumières soient éclipsées si tu n'as pas reçu l'autorisation de les manifester.

186. Leur expression est l'effet, soit d'un débordement de l'extase, soit du désir de guider un aspirant. Le premier cas est celui des gens qui marchent sur la voie (sâlikûn), le second celui des Maîtres affermis, qui ont réalisé la Vérité.

187. Leurs paroles sont un aliment pour les coeurs des auditeurs qui en ont besoin ; ne te concernent que celles que tu peux assimiler.

188. Il se peut que parle d'une station (maqâm) quelqu'un qui l'a entrevue. Il se peut qu'en parle qui y est parvenu. Ne sait distinguer l'un de l'autre que celui qui possède l'intelligence du coeur (çahib albaçîra).

189 < لا يَنْبَغي لِلسَّالِكِ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ وارِداتِهِ؛ فإنَّ ذلِكَ يُقِلَّ عَمَلَها في قَلبِهِ وَيَمْنَعْهُ وُجودَ الصِّدْقِ مَعَ رَبِّهِ.

189. Il ne convient pas à qui marche dans la voie (sâlik) qu'il parle des grâces qui lui sont prodiguées (wâridat); cela diminuerait leur influence sur son coeur et s'opposerait à ce qu'il soit sincère avec son Seigneur au moment où il est favorisé.

190. Ne tends pas la main pour recevoir (les dons) des créatures, à moins que tu ne vois que celui qui donne par leurs mains, c'est ton Seigneur; S'il en est ainsi, reçois ce qui est conforme aux règles de la loi.

191. Il se peut que le connaissant s'abstienne d'exposer son besoin à son Seigneur par acceptation de la Volonté divine. Comment alors ne s'abstiendrait-il pas de l'exposer aux créatures ?

192 < إذا التَبَسَ عَلَيْكَ أَمْرانِ فَانْظُرْ أَثْقَلَهُما عَلَى النَّفْسِ فَاتَّبِعْهُ، فَإِنَّهُ لا يَثْقُلُ عَلَيْهَا إِلّا مَا كَانَ حَقّاً.

192. Si tu hésites entre deux choses, choisis la plus déplaisante à ton âme passionnelle, et suis-là ; en effet ne lui déplaît que ce qui est juste.

193 ﴿ مِنْ عَلاماتِ اتِّباعِ الْهُوى الْمُسارَعَةُ إِلَى نَوافِلِ الْحَيْراتِ، وَالتَّكاسُلُ عَنِ القِيامِ بِالواجِباتِ.

193. C'est signe que l'on suit son caprice que de s'empresser d'accomplir des actes pieux surérogatoires et d'éprouver de l'ennui à exécuter les actes obligatoires.

194 < قَيَّدَ الطَّاعَاتِ بِأَعْيَانِ الأَوْقَاتِ كَيْ لا يَمَنَعَكَ عَنها وُجودُ التَّسْويفِ. وَوَسَّعَ عَلَيْكَ الوَقْتَ كَيْ تَبْقى لَكَ حِصَّةُ الاخْتِيارِ.

194. Dieu a fixé des heures pour les actes d'obéissance afin que tu n'en sois pas privé par la tentation de les remettre à plus tard ; mais pour chacun, Il a largement mesuré le délai, afin qu'il te reste la possibilité du libre choix.

195 \$ عَلِمَ قِلَّةَ نُهُوضِ العِبادِ إلى مُعامَلَتِهِ، فَأُوْجَبَ عَلَيْهِمْ وُجودَ طاعَتِهِ، فَاوْجَبَ عَلَيْهِمْ وُجودَ طاعَتِهِ، فَسَاقَهُمْ إلَيْهِ بِسَلاسِلِ الإِيْجابِ، "عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قَوْمٍ يُساقونَ إلى الجَنَّةِ بِالسَّلاسِلِ".

195. Il connaît le peu d'empressement des hommes (*ibâd*) à Le servir ; aussi leur a-t-Il imposé des actes d'obéissance et les a-t-Il ainsi amenés à Lui, enchaînés dans les fers des obligations. "*Ton Seigneur s'étonne que des gens soient menés au paradis par des chaînes*" (Hadîth).

196. Il t'oblige à Le servir par certains actes. Mais en fait, Il ne t'oblige qu'à entrer dans Son paradis.

197. Qui s'étonne que Dieu puisse le délivrer de sa passion et le sortir de son état de négligence entacherait de faiblesse la Puissance divine, car "Dieu est sur tout chose puissant" (Qur'an XVIII, 44).

198. Il peut arriver que Dieu te plonge dans les ténèbres. Par là, Il te fait connaître l'importance des grâces lumineuses dont Il t'a favorisé antérieurement.

199. Qui ne reconnaît pas l'importance des bienfaits au moment où la comprendra lorsqu'il en sera privé.

200. Que l'arrivée des grâces ne te stupéfie pas au point de négliger ta dette de reconnaissance envers Lui. Cette négligence abaisserait ton rang.

201 ◊ تَمَكُّنُ حَلاوَةِ الْهُوى مِنَ القَلْبِ هُوَ الدَّاءُ العُضالُ.

201. Si la douceur de la passion s'empare du coeur, la guérison devient très difficile.

202. Ne peut chasser du coeur l'appétit sensuel qu'une crainte harcelante ou un désire qui ne s'apaise jamais.

203. De même qu'Il n'aime pas l'oeuvre partagée, ainsi n'aime-t-il pas le coeur qui associe autre chose à Dieu. L'oeuvre intéressé n'est acceptée par Lui, et du coeur associateur Il ne s'approche pas.

204 \$ أَنُوارُ أُذِنَ لَهَا فِي الوُصولِ وَأُنوارُ أُذِنَ لَهَا فِي الدُّخولِ.

204. Des lumières ont été autorisés à parvenir jusqu'au coeur ; d'autres lumières ont été autorisées à la pénétrer.

205 < رُبَّمَا وَرَدَتْ عَلَيْكَ الأَنْوارُ فَوَجَدَتِ القَلْبَ مَحْشُوَّاً بِصُورِ الآثارِ فَارْتَحَلَتْ مِنْ حَيْثُ نَزَلَتْ.

205. Souvent les lumières sont arrivées à toi, mais trouvant ton coeur plein des images des créatures, elles sont retournées là d'où elles venaient.

206 ◊ فَرِّغْ قَلْبَكَ مِنَ الأَغْيَارِ تَمْلأَهُ بِالْمَعَارِفِ والأَسْرارِ.

206. Vide ton coeur de tout ce qui n'est pas Dieu, il s'emplira de connaissance et de mystères.

207 ◊ لا تَسْتَبْطِيءْ مِنْه النَّوالَ، وَلكِنِ اسْتَبْطيءْ مِنْ نَفْسِكَ وُجودَ الإِقْبالِ.

207. N'attribue pas à Dieu le retard apporté dans l'octroi de Ses dons ; mais reconnais le retard apporté par toi-même à te tourner vers Lui.

208 ﴿ حُقُوقٌ فِي الأَوْقَاتِ يُمْكِنُ قَضَاؤُهَا، وَحُقُوقٌ فِي الأَوْقَاتِ لا يُمْكِنُ قَضَاؤُهَا، وَحُقُوقٌ فِي الأَوْقَاتِ لا يُمْكِنُ قَضَاؤُهَا، إِذْ مَا مِنْ وَقْتٍ يَرِدُ إِلا وَللهِ عَلَيْكَ فيهِ حَقَّ جَديدٌ وَأَمْرُ أَللهِ عَلَيْكَ فيهِ حَقَّ اللهِ فيهِ. أَكيدُ. فَكَيْفَ تَقْضِي فيهِ حَقَّ غَيْرِهِ وَأَنْتَ لَمْ تَقْضِ حَقَّ اللهِ فيهِ.

208. Certains devoirs prescrits à temps fixe peuvent être remplis plus tard ; les devoirs de chaque moment, cependant, ne peuvent être différés. Chaque moment qui survient comporte pour toi un nouveau devoir

envers Dieu et une occupation urgente ; or, comment pourrais-tu, à tel moment, remplir le devoir d'un autre moment, alors que tu ne satisfaits même pas au droit divin à l'heure ?

209. Le temps écoulé de ta vie ne peut être remplacé et celui dont tu as bénéficié (en l'employant en actes pires) n'a pas de prix.

210. Tu n'aimes pas une chose sans en être l'esclave, or Lui ne veut pas que tu sois l'esclave d'un autre que Lui.

211. Ni ton obéissance ne lui est profitable, ni ta désobéissance ne Lui porte préjudice. Il t'ordonne tel acte et t'interdit tel autre uniquement dans ton intérêt.

212. Ni n'augmente Sa gloire le fait que quelqu'un vient à Lui ; ni ne diminue le fait que quelqu'un se détourne de Lui.

213 < وُصُولُكَ إِلَى اللهِ وُصُولُكَ إِلَى العِلْمِ بِهِ، وَإِلَّا جَفَلَّ رَبَّنَا أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ شَيْءٌ أَوْ يَتَّصِلَ هُوَ بِشَيْءٍ.

213. Pour toi, arriver à Dieu, c'est arriver à Le connaître ; sinon, Dieu est trop élevé pour que quoi que ce soit se joigne à Lui, ou pour que Lui se joigne à quoi que ce soit.

214. Pour toi, **être près de Lui**, c'est que tu **vois Sa proximité** ; sinon, quel rapport y a-t-il entre toi et l'existence de Sa proximité ?

215. Dans l'état de "dévoilement" (tajallî) les réalités spirituelles se manifestent indistinctement ; leur élucidation ne se fait qu'après l'état de concentration : "Lorsque Nous te dictons le Livre, suis-en le texte. Il Nous appartient, dans la suite, d'en éclairer le sens". (Qur'an XXI, 18)

216. Quand arrive à toi les inspirations divines (wâridât), elles détruisent tes habitudes. "Certes, lorsque les rois pénètrent dans une bourgade, ils la saccagent". (Qur'an XXVII, 17-18).

217. L'inspiration (wârid) vient de la Présence invincible. Aussi, tout ce qui s'y oppose, elle le fracasse : "Mais nous laçons le fracasse : la Vérité contre l'erreur ; elle la frappe à la tête, et la voici anéantie". (Qur'an XXI, 18).

218. Comment Dieu-Réalité serait-Il voilé par une chose alors qu'en cette chose qui Le voilerait Il est apparent, existant, présent.

219. Ne désespère pas de voir agréer un acte dans lequel tu n'éprouves pas Sa présence. Il se peut qu'Il agrée un acte alors que tu n'en atteins pas promptement le fruit.

220. Ne considère pas comme valable une inspiration (*wârid*) dont tu ignores le fruit; ce que l'on désire du nuage, ce n'est pas la pluie, mais seulement les fruits qui résulteront de celle-ci.

221 < لا تَطْلُبَنَّ بَقَاءَ الوارِداتِ بَعْدَ أَنْ بَسَطَتْ أَنُوارَهَا وَأُوْدَعَتْ أَسْرارَهَا، فَلَكَ فِي اللهِ غِنَى عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَيْسَ يُغْنيكَ عَنْهُ شَيْءً.

221. Ne recherche pas la persistance des inspirations après qu'elles ont étendu sur toi leurs lumières et placé en toi leurs mystères. Dieu doit te tenir lieu de toute chose, et rien ne peut pour toi remplacer Dieu.

222 ﴿ تَطَلَّعُكَ ۚ إِلَى بَقَاءِ غَيْرِهِ دَليلً عَلَى عَدَمِ وِجْدانِكَ لَهُ. وَاسْتيحاشُكَ لِفُقْدانِ مَا سُواهُ دَليلً عَلَى عَدَمٍ وُصْلَتِكَ بِهِ.

222. Ton désir de voir persister quelque chose d'autre que Lui, est la preuve que tu ne L'as pas trouvé. Ta tristesse d'avoir perdu quelque chose en dehors de Lui est la preuve que tu n'es pas arrivé à Lui.

223 < النَّعيمُ وإنْ تَنَوَّعَتْ مَظاهِرُهُ إِنَّمَا هُوَ بِشُهودِهِ وَاقْتِرابِهِ. وَالْعَذَابُ وَإِنْ تَنَوَّعَتْ مَظاهِرُهُ إِنَّمَا هُوَ لِوجودِ حِجابِهِ. فَسَبَبُ الْعَذَابِ وُجودُ الحِجَابِ، تَنَوَّعَتْ مَظاهِرُهُ إِنَّمَا هُوَ لِوجودِ حِجابِهِ. فَسَبَبُ الْعَذَابِ وُجودُ الحِجَابِ، وَأَعْمَامُ النَّعيمِ بِالنَّظَرِ إلى وَجْهِ اللهِ الكَريمِ.

223. Le bonheur, quelle que soit la variété de ses aspects, n'existe vraiment qu'en la présence de Dieu et Sa proximité. La souffrance, quelle que soit la variété de ses aspects, n'existe que par le voile qui Le cache. La cause de la souffrance est donc l'existence du voile ; et la perfection du bonheur est la contemplation de Sa face généreuse.

224 < مَا تَجِدُّهُ القُلُوبُ مِنَ الْهُمُومِ وَالأَحْزَانِ فَلاِّجْلِ مَا مُنِعَتْهُ مِنْ وُجودِ العَيانِ.

224. Les coeurs ne sont accablés d'inquiétudes et de tristesses que parce qu'ils sont empêchés de Le voir.

عَلَمْ عَلَمْ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ أَنْ يَرْزُقَكَ مَا يَكْفيكَ وَيَمْنَعَكَ مَا يُطْغيكَ. 225 < مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ أَنْ يَرْزُقَكَ مَا يَكْفيكَ وَيَمْنَعَكَ مَا يُطْغيكَ.

225. C'est par une parfaite bienveillance envers toi qu'Il te donne ce qui te suffit et te prive de ce qui te rendrait impie.

226. Que peu de chose te rendent joyeux, pour que peu t'attristent.

227. Si tu ne veux pas être destitué, ne te charge pas d'une fonction qui ne dure pas.

228. Si les débuts (des charges mondaines) te séduisent, leur fin t'y fera renoncer. Si leur aspect extérieur t'attire, leur réalité interne te repoussera.

229. Il n'a fait de ce bas monde un lieu de tracas, une mine où abondent les ennuis, que pour t'inciter à y renoncer.

230. Il savait que tu n'accepterais pas un conseil nu, aussi t'a-t-il goûter des amertumes qui te faciliteront le renoncement.

231. La "science utile" est celle dont les rayons se répandent dans la poitrine et qui lève le voile du coeur.

232. La meilleure des sciences et celle qu'accompagne la crainte de Dieu.

233. La science, si l'accompagne la crainte de Dieu, est à ton bénéfice ; sinon, à ton détriment.

234 ﴿ مَتَى آلَكُ عَدَمُ إِقْبَالِ النَّاسِ عَلَيْكَ أَوْ تَوَجُهُهُمْ بِالذَّمِّ إِلَيْكَ، فَارْجِعْ إِلَى عَلَمُهُ مُ بِالذَّمِّ إِلَيْكَ، فَارْجِعْ إِلَى عِلْمُ اللَّهِ فَيْكَ، فَإِنْ كَانَ لا يُقْنِعُكَ عِلْمُهُ فَمُصِيبَتُكَ بِعَدَمِ قَناعَتِكَ إِلَى عِلْمِهِ أَشَدُّ مِنْ مُصِيبَتِكَ بِوُجودِ الأذى مِنْهُمْ.

234. Toutes les fois que tu souffres de ce que les gens ne s'empressent pas vers toi, ou de ce qu'ils te décochent leurs blâmes, reviens à la connaissance que Dieu a de toi.

235 < إِنَّمَا أَجْرَى الأَذَى عَلَى أَيْدِيهِمْ كَيْ لا تَكُونَ سَاكِنًا إِلَيْهِمْ. أَرَادَ أَنْ يُزْعِجَكَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَى لا يَشْغَلَكَ عَنْهُ شَيْءً.

235. Si ne te suffit pas cette connaissance, le fait de ne pas t'en contenter est un malheur plus grand pour toi que l'existence de la malveillance des créatures.

236 < إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَغْفُلُ عَنْكَ فَلَا تَغْفُلْ أَنْتَ عَمَّنْ نَاصِيَتُكَ بِيَدِهِ.

236. Il ne t'a tourmenté par l'intermédiaire des hommes qu'afin que tu ne te reposes pas tranquillement sur eux. Il a voulu que les tracas t'éloignent de toute chose afin que rien ne te distraie de Lui.

237. Si tu sais que Satan ne te néglige pas, ne néglige pas, toi, Celui dans la main duquel est la « mèche de ton occiput »

238 ﴿ مَنْ أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ تَواضُعاً فَهُوَ المُتَكَبِّرُ حَقّاً. إِذْ لَيْسَ التَّواضُعُ إِلّا عَنْ رِفْعَهِ. فَمَتَى أَثْبَتَ لِنَفِسَكَ تَواضُعاً فَأَنْتَ المُتَكَبِّرُ حَقّاً.

238. Il a fait de Satan ton ennemi afin que celui-ci te traque jusqu'à ce que tu te réfugies auprès de Dieu ; et Il a mis en mouvement ton âme passionnelle afin que sans cesse tu te tournes vers Lui

239 ﴿ لَيْسَ الْمُتَوَاضِعُ الَّذِي إِذَا تَوَاضَعَ رَأَى أَنَّهُ فَوْقَ مَا صَنَعَ. وَلَكِنَّ الْمُتُواضِعَ الَّذِي إِذَا تَوَاضَعَ رَأَى أَنَّهُ دُونَ مَا صَنَعَ. الْمُتُواضِعَ الَّذِي إِذَا تَوَاضَعَ رَأَى أَنَّهُ دُونَ مَا صَنَعَ.

239. Qui prétend être humble est en réalité orgueilleux. En effet ne peut s'abaisser que l'homme en rang élevé ; or, si tu prétends avoir un rang élevé, c'est que tu es orgueilleux.

240. Ce n'est pas humilité véritable que se considérer, après s'être humilié, comme au-dessus du rang (choisi par soi-disant humilité). L'humilité véritable est celle de celui qui, s'étant humilié, se sent mériter un rang encore inférieur.

241. La vraie humilité naît de la contemplation de Sa grandeur et de la révélation de Ses qualités.

242. Ne te débarrassera de ta qualité que la contemplation de Sa Qualité.

243. Le croyant absorbé par la louange qu'il adresse au Très-Haut, est détourné de se louer lui-même. Occupé de ses devoirs envers Dieu, il ne peut se souvenir de ses propres mérites.

244. N'est pas amoureux véritable celui qui espère de l'aimé une compensation et recherche en lui un profit. T'aime qui se donne à toi, et non celui pour qui tu te dépenses.

245. Si n'existait l'arène où l'on combat les passions, ne se réaliserait pas la marche des "voyageurs" (sâlikûn), car il n'y a pas entre Lui et toi de distance telle qu'il te faille voyager pour la franchir, ni d'obstacle à aplanir pour pouvoir arriver jusqu'à Lui.

246. Il t'a placé dans le monde intermédiaire, entre le monde terrestre *(mulk)* et le monde angélique *(malakût)*, afin de t'enseigner l'élévation de ton rang parmi Ses créatures et afin que tu saches que tu es une perle enveloppé par les coquilles de Sa création.

247. L'Univers peut te contenir seulement en ce qui concerne ta corporéité, mais il ne le peut au regard de ta nature spirituelle.

248 < أَنْتَ مَعَ الأَكُوانِ مَا لَمْ تَشْهَدِ المُكَوِّنَ، فَإِذَا شَهِدْتَهُ كَانَتِ الأَكُوانُ مَعَكَ.

248. Celui qui est dans l'Univers et auquel n'a pas été ouvertes les arènes des mystères est emprisonné

249 لا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الخُصُوصِيَّةِ عَدَمُ وَصْفِ البَشَرِيَّةِ، إِنَّمَا مَثَلُ الخُصُوصِيَّةِ كَإِشْراقِ شَمْسِ النَّهَارِ ظَهَرَتْ فِي الأَفْقِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ. الخُصُوصِيَّةِ كَإِشْراقِ شَمْسِ النَّهَارِ ظَهَرَتْ فِي الأَفْقِ وَلَيْسَتْ مِنْهُ. تارَةً تُشْرِقُ شُمُوسُ أوصَافِهِ عَلَى لَيْلِ وُجودِكَ. وَتارَةً يَقْبِضُ ذلِكَ عَنْكَ تارَةً تُشْرِقُ شُمُوسُ أوصَافِهِ عَلَى لَيْلِ وُجودِكَ. وَتارَةً يَقْبِضُ ذلِكَ عَنْكَ فَيَرُدُّكَ إِلَى حُدودِكَ، فَالنَّهَارُ لَيْسَ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، وَلكِنَّهُ وارِدُ عَلَيْكَ. فَيَرُدُّكَ إِلَى حُدودِكَ، فَالنَّهَارُ لَيْسَ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، وَلكِنَّهُ وارِدُ عَلَيْكَ.

249. Tu appartiens aux choses créées tant que tu ne vois pas la Créateur. Lorsque tu Le vois, ce sont les choses créées qui t'appartiennent.

250 حَدَلَّ بِوُجُودِ آثارِهِ عَلَى وُجُودِ أَسْمائِهِ، وَبِوجُودِ أَسْمائِهِ عَلَى ثُبُوتِ أُوصًافِهِ، وَبِوجُودِ أَسْمائِهِ عَلَى وُجُودِ ذَاتِهِ وَبِثْبُوتِ أَوْصَافِهِ عَلَى وُجُودِ ذَاتِهِ إِذْ مُحَالً أَنْ يَقُومَ الوَصْفُ بِنَفْسِهِ. إِذْ مُحَالً أَنْ يَقُومَ الوَصْفُ بِنَفْسِهِ. فَأَرْبَابُ الجَذْبِ يَكْشِفُ لَمُمْ عَنْ كَالِ ذَاتِهِ، فَمُ يَرُدُّهُمْ إِلَى شُهُودِ صِفَاتِهِ، فَمُ يَرُدُهُمْ إِلَى شُهُودِ صَفَاتِهِ، فَمُ يَرُدُهُمْ إِلَى شُهُودِ آثارِهِ. فَمُ يَرُدُهُمْ إِلَى شُهُودِ آثارِهِ. وَالسَّالِكُونَ عَلَى عَكْسِ هذا. وَالسَّالِكُونَ عَلَى عَكْسِ هذا. فَنَهَايَةُ السَّالِكُونَ عَلَى عَكْسِ هذا. فَنَهَايَةُ السَّالِكُونَ عَلَى عَكْسِ هذا. فَنَهَايَةُ السَّالِكُونَ عَلَى عَكْسِ هذا.

250. La qualité d'élu (*khuçuçiyya*) n'anéantit pas la faiblesse humaine (*bashariyya*). Mais cette qualité peut être comparé au lever du soleil qui donne la lumière du jour. L'astre apparaît à l'horizon et n'en fait pas partie.

251. Parfois le soleil de Ses attributs se lève sur la nuit de ton existence, parfois Il te retire cette faveur et te rend à ta limitation. Le jour ne provient pas de toi et ne t'appartient pas, mais il arrive sur toi.

252. Par Ses oeuvres, Il prouve l'existence de Ses noms ; par l'existence de Ses noms, Il atteste l'existence de Ses qualités ; et par l'existence de Ses qualités, Il prouve la réalité de Son essence, car il est inconcevable qu'une qualité existe par elle-même.

253. Aux "ravis" (majdhûbûn), Il dévoile d'abord la perfection de Son essence, puis Il les renvoie à la contemplation de Ses qualités, puis Il les ramène à l'attachement de Ses noms et enfin à la contemplation de Ses oeuvres. Les "voyageurs" (sâlikûn) se trouvent dans une situation inverse, car l'étape finale des "voyageurs" et la première des

"ravis"; et l'étape première des "voyageurs" est la dernière des "ravis", mais en un sens différents. Il arrive ainsi qu'ils se rencontrent en route, les uns en montant et les autres en descendant.

254. La puissance des lumières qui illuminent les coeurs et leurs consciences intimes n'est connue que dans l'invisible monde angélique, de même que n'apparaissent les lumières des astres célestes qu'en ce monde visible.

255. Goûter les fruits des actes d'obéissance dans l'immédiat annonce à leurs auteurs la récompense future.

256. Comment demanderais-tu une rétribution pour un acte qu'Il t'a accordé de faire, ou comment demanderais-tu une récompense pour la sincérité avec laquelle, par Sa faveur, tu l'as accompli ?

257. Pour certains, les lumières (de leur coeur) précèdent les invocations *(adkhâr)*; pour d'autres, les invocations précèdent ces lumières. Tel invoque (Dieu) afin que son coeur soit illuminé, tel autre L'invoque parce que son coeur est illuminé.

258 < أَكْرَمَكَ اللهُ بِكراماتِ ثَلاثِ: جَعَلَكَ ذَاكِرًا لَهُ، وَلَوْلا فَضْلُهُ لَمْ تَكُنْ أَهُلاً لِجَرَيانِ ذِكْرِهِ عَلَيْكَ، وَجَعَلَكَ مَذْكُوراً بِهِ، إِذْ حَقَّقَ نِسْبَتَهُ لَدَيْك، وَجَعَلَكَ مَذْكُوراً بِهِ، إِذْ حَقَّقَ نِسْبَتَهُ لَدَيْك، وَجَعَلَكَ مَذْكُوراً بِهِ، إِذْ حَقَّقَ نِسْبَتَهُ لَدَيْك، وَجَعَلَكَ مَذْكُوراً عِنْدَهُ فَتَمَّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْك.

258. Le souvenir *(dhikr)* de Dieu ne se manifeste extérieurement (sous forme d'invocation) que par suite d'une vision et d'une compréhension intérieures.

259. Il t'a rendu témoin (de Sa réalité) avant de demander ton témoignage. Ainsi, les choses extérieures proclament Sa divinité, tandis que les coeurs et les consciences intimes réalisent Son unité.

- 260. Il t'a accordé trois faveurs insignes (karamât):
 - en t'accordant de L'invoquer (ou de le mentionner), car, sans Sa grâce, tu ne serais pas digne de pratiquer Son invocation (ou mention);
 - en te gratifiant de la faveur d'être mentionné par lui, confirmant ainsi Sa relation avec toi ;
 - en te faisant l'honneur d'être mentionné auprès de Lui, ce par quoi Il a achevé Sa munificence envers toi.

261. Que de vies de longues durée ont été pauvre en grâces, et que de vies de courte durée ont été riches en grâces !

262 ٥ الفِكْرَةُ سَيْرُ القَلْبِ فِي مَيادينِ الأَغْيارِ.

262. Celui dont la vie est bénie en peu de temps des faveurs divines telles qu'elles dépassent toute expression et échappent à toute allusion.

263. C'est être complètement abandonné (de Dieu) que, débarrassé d'occupations, ne pas s'avancer vers Lui, ou, les obstacles ayant diminué, ne pas voyager vers Lui.

264. La méditation (*fikra*), c'est le voyage du coeur dans les arènes des choses créées. La méditation est le flambeau du coeur ; lorsqu'elle disparaît, rien ne l'éclaire. Il y a deux sortes de méditation, l'une provenant d'assentiment et de foi, l'autre de contemplation et de vision. La première est celle de ceux qui réfléchissent ; la seconde, celle de ceux qui contemplent et discernent.

